爾雅注疏參議

爾雅卷之三

姜兆錫註疏參義

釋親第四 疏曰記大傳云聖人南面而治天下所先者五一曰治親書堯典云克明俊德以親九族喪服小記云親親以三為五以五為九上殺下殺旁殺而親畢矣親名非一故釋之愚按釋親中兼有母黨妻黨婚姻之屬親不止本族疏者約舉之耳

宗族四之一 諸篇止分篇名而無各章所題惟此篇釋親及後釋天釋地釋丘釋泉釋獸釋畜諸篇於篇名之外別有章題蓋以事類多而然與但此篇題篇有四宗族即父黨也次為母黨又次為妻黨與婚姻今考所釋妻黨婚姻與章名類多未楚而釋器釋天釋水諸篇所列各章各節亦多與篇名章名有難合者疑作者本自約次成書而篇題章題皆後人所率加也舊刻章題於各章之末今以釋地之十藪八陵九河及釋獸之鼠屬須屬各條推之合題於前餘見各章

父為考母為妣父之考為王父父之妣為王母王父之考為曾祖

王父之妣為曾祖王母曾祖王父之考為高祖王父曾祖王父之妣為高祖王母注曰記云生曰父母妻死曰考妣嬪學者從之考尚書云事厥考厥長聰聽祖考之彝訓蒼頡篇云考妣延年書云嬪于虞詩云曰嬪于京明此非死生之異稱矣父母而上加王者尊之也曾猶重也高者言最高在上也疏曰白虎通云父矩也以度敎子也又為考者考成也有成德也廣雅云母牧也言育養子也又為妣者妣媲也匹媲於父也愚按自父母而至高祖父母此所謂上殺也考妣之屬生死通稱而記分之者蓋死則稱考妣嬪為當與注疏不及爾義見後文

父之世父叔父為從祖祖父父之世母叔母為從祖祖母父之晜弟先生為世父後生為叔父從去聲晜昆同後並放此○注曰稱從者從祖而別其世統異也稱世者世有為嫡者嗣世統也疏曰叔說文作尗從上從小言尊行之小也愚按自父之晜弟而至於父之世父叔父世母叔母此所謂上殺之旁殺也經不言世母叔母注疏不及晜義見後文

男子先生為兄後生為弟男子謂女子先生為姊後生為妹疏曰廣雅

云兄況也兄於父也弟順也順於兄也男者任家事也女如也徐鍇云家從父嫁從夫故女云如也姊咨也先生可咨問也說文云妹女弟也愚按先生爲兄後生爲弟女子謂男子亦然先生爲姊後生爲妹女子自相謂亦然分舉之蓋互文與此已身之旁殺也

父之姊妹爲姑疏曰姑故也言尊如故也愚按此猶父之昆弟也無世父叔父之分概言姑而已

父之從父昆弟爲從祖父父之從祖昆弟爲族父此亦父之昆弟之屬皆所謂上殺之旁殺也父之從父昆弟謂父同祖之昆弟也稱爲從祖父者於父爲從昆弟故亦稱父而父之從父於已爲從祖故以從祖冠之也族義見下

族父之子相謂爲族昆弟族昆弟之子相謂爲親同姓兄之子弟之子相謂爲從父昆弟註曰同姓之親無服屬兄弟之子稱從者從父而別也疏曰族者湊也聚也五服以內恩愛相流湊時相會聚故謂之族也愚按自從父昆弟至於族昆弟親同姓所謂旁殺也從父昆弟即同祖昆弟亦曰堂昆弟族昆弟即同高祖昆弟亦曰三從昆弟又同曾祖昆弟曰再從昆弟此不言者省文也凡服同父者同祖大功同曾祖小功同高祖緦

屬親同姓無服袒免而已同高祖猶有服
屬故曰族其外無服屬故止曰親同姓

子之子爲孫孫之子爲曾孫曾孫之子爲玄孫玄孫之子爲來孫來孫之子爲晜孫晜孫之子爲仍孫仍孫之子爲雲孫註曰孫猶
後也曾猶重
也玄者言親屬微昧也來者言有往來之親晜亦後也汲冢周書
云不窋之晜孫仍亦重也雲者言輕遠如浮雲也疏曰說文云孫
從子從系系續也言續祖之後也玄者纁緇之間色色之微昧者
也愚按自子至於雲孫所謂下殺也不言下殺之旁殺者亦省文
也第七世與第三世皆爲後第八世與第四世皆爲重者蓋自子
至玄孫而服窮矣服窮而子姓未已如往而復來然故自來孫至
於雲晜如其義
復爲四世也

王父之姊妹爲王姑曾祖王父之姊妹爲曾祖王姑高祖王父之姊妹爲高祖王姑父之從父姊妹爲從祖姑父之從祖姊妹爲族祖姑由上文父之姊妹爲姑而遞推之也
稱從祖姑者猶上文稱從祖父之例

父之從父晜弟之母爲從祖王母父之從祖晜弟之母爲族祖王母父之兄妻爲世母父之弟妻爲叔母父之從父晜弟之妻爲從祖母父之從祖晜弟之妻爲族祖母由上文父之晜弟及父之從父晜弟從祖晜弟而遞推之也稱從祖王母之屬亦猶上文稱從祖父之例

父之從祖祖父爲族曾王父父之從祖祖母爲族曾王母由父之王父王母而推之也以上皆上殺之旁殺也

父之妾爲庶母由母推之也疏曰妾接也得接見於君子也

祖王父也晜兄也申釋祖兄之名也

母黨四之二說見首章

母之考爲外王父母之妣爲外王母母之王考爲外曾王父母之

王妣爲外曾王母。註曰異姓故言外。愚按母黨之上。母之王父母無服，但列其名稱耳。

母之晜弟爲舅，母之從父晜弟爲從舅，母之姊妹爲從母。疏曰舅之言舊，尊長之稱。愚按此母黨之旁上也。母之從父昆弟無服，不得言殺，但列其名稱耳。舅言舊，猶姑言故。凡婦於舅姑，壻於外舅外姑，甥於舅，姪於姑，皆本此。

從母之男子爲從母晜弟，其女子子爲從母姊妹。此母黨之旁也，止一服，亦不得言殺。舅之子女爲外兄弟姊妹，禮各有服，不言者，錯見妻黨章也。

妻黨四之三。按章內自第三條以後皆非正釋妻黨之文，蓋編書者因章首釋妻黨而遂以名章也。餘見本章各條及下章之章題。

妻之父爲外舅，妻之母爲外姑。註曰謂我舅者吾謂之甥，故亦呼壻爲甥。孟子云帝館甥於貳室是也。愚按此妻黨之上也，禮止此，亦不得言殺。

姑之子為甥舅之子為甥妻之晜弟為甥姊妹之夫為甥註曰四人體敵故更相為甥甥猶生也疏曰取相親之意也愚按此條惟妻之晜弟為甥為妻黨之旁餘非妻黨皆因言甥而類釋之也

妻之姊妹同出為姨女子謂姊妹之夫為私註曰同出謂俱已嫁也詩碩人云邢侯之姨譚公維私愚按此亦妻黨之旁也

男子謂姊妹之子為出女子謂晜弟之子為姪謂出之子為離孫謂姪之子為歸孫女子子之子為外孫疏曰公羊云叔孫豹曷為率鄫世子如晉蓋舅出也左傳云姪其從姑愚按此非妻黨乃母黨之下也其離孫歸孫皆無服

女子同出謂先生為姒後生為娣女子謂兄之妻為嫂弟之妻為婦註曰同出謂俱嫁事一夫也公羊云諸侯娶一國二國媵之以姪娣從娣者何弟也弟之妻稱婦者猶今言新婦是也愚按此以下皆非妻黨乃夫黨也

長婦謂稚婦爲娣婦，娣婦謂長婦爲姒婦。長並上聲，後放此。○今相呼先後，或云妯娌。

婚姻四之四。按章內亦不專釋婚姻，而編書者以第五條婚姻二字名章也。蓋自前章第二條以下，并本章各條，多錯釋各章之文，與章名頗不相附，故本章第五條備釋父黨、母黨、妻黨、婚姻之總名以結之，而世乃或溺其義矣。後釋天祭名以下放此。

婦稱夫之父曰舅，稱夫之母曰姑。姑舅在則曰君舅、君姑，沒則曰先舅、先姑。謂夫之庶母爲少姑。少，去聲。○註曰：國語敬姜云：吾聞之先姑。疏曰：白虎通云：夫婦者何？夫，扶也，以道扶接也；婦，服也，以禮屈服也。夫之父母謂舅姑何？尊如父而非父者，舅也；尊如母而非母者，姑也。愚按此及下條，禮所謂夫黨也。以冠章首者，蓋以近於婚姻相謂之義，而於倫爲重與。於夫之父母曰舅姑，故夫於妻之父母曰外舅、外姑。君舅、君姑，猶傳所謂皇姑也。少者，對正而言。

夫之兄爲兄公，夫之弟爲叔，夫之姊爲女公，夫之女弟爲女妹。公傳

讀作鍾今按當如字○註曰俗呼兄爲鍾語轉爲公夫之女弟今謂之女妹是也愚按兄公如註所言則爲兄兄於義難通恐如本字公爲尊之之詞也叔以外之諸稱經傳初無所見豈漢以後叔孫通梁文之徒據方言爲之與

子之妻爲婦長婦爲嫡婦衆婦爲庶婦此首章宗族之屬也嫡婦內則謂之冢婦庶婦謂之介婦

女子子之夫爲壻壻之父爲姻婦之父爲婚疏曰喪服傳云女子子者別於男子子也說文云壻從士從胥閒一知十爲士胥有知之稱愚按此條爲名章之本首然經壻父爲姻婦父爲婚而白虎通云昏時行禮曰昏婦因夫而成曰姻與此正相反疑白虎通爲得之

父之黨爲宗族母與妻之黨爲兄弟婦之父母壻之父母相謂爲婚姻兩壻相謂爲亞婦之黨爲婚兄弟壻之黨爲姻兄弟註曰詩節南山云瑣瑣姻亞今江東呼同門爲僚壻是也古者皆謂婚姻爲兄弟疏曰名亞者言一娶姊一娶妹相亞次也又並來女氏則前後亦

相亞曾子問云昏禮既納幣有吉日而壻之父母死則壻之伯父致命女氏曰某之子有父母之喪不得嗣爲兄弟是古者謂婚姻爲兄弟也愚按此總承釋親以下各章而總釋之也

嬪婦也謂我舅者吾謂之甥也嬪音頻○註曰嬪于虞愚按嬪婦申釋宗族之義舅甥申釋母黨之義也

釋宮第五疏曰易繫辭云上古穴居野處後世聖人易之以宮室蓋取諸大壯白虎通云黃帝始作宮室是也凡臺榭樓閣門牖行步之名皆自於宮故以釋宮總之

宮謂之室室謂之宮此首釋宮室之總名也疏曰釋名云宮穹也言屋見於垣外穹窿然也室實也言人物實滿其中也詩定之方中云作于楚宮作于楚室記云由命士以上父子皆異宮古者貴賤皆稱宮也秦以後乃爲至尊所居之稱愚按室外總名宮宮內別名室對文本異散文則通

牖戶之間謂之扆其內謂之家東西牆謂之序扆音依○此釋宮室之間扆家序之

異名也。注曰。扆在牖東戶西。覲禮天子設斧扆於戶牖之間。以其所在處名爲扆也。序以序別內外。疏曰。鄭注云。扆如今綈素屛風有繡斧文。故名斧扆。覲禮天子設此屛風於戶牖之間之扆。因名此屛風爲扆。其內謂扆內也。東西牆謂東西廂之牆。其地序分內外親疏。故謂之序。書顧命云。西序敷重底席。東序敷重豐席。及此云東序西序之屬。皆此也。

西南隅謂之奧。西北隅謂之屋漏。東北隅謂之宧。東南隅謂之㝔。宧音頤。㝔音要。○此又釋其間奧㝔之屬之異名也。注曰。奧者室中隱奧之處也。詩抑篇云。尚不愧於屋漏。其名見禮。未詳。記云。埽室聚㝔。㝔亦隱闇。疏曰。古者爲室。戶不當中而近東。則西南隅最隱奧。故名奧。而祭祀及尊者皆處之。曲禮云。人子居不主奧是也。孫炎云。屋漏當室之所。白日光所漏入。李巡云。宧者。東北陽始。育養萬物。宧之言頤也。養也。

柣謂之閾。棖謂之楔。楣謂之梁。樞謂之椳。樞達北方謂之落時。落時謂之戺。柣音姪。楔音屑。楣音眉。椳音威。戺音士。○此釋宮室之上棖閾之屬之異名也。注曰。閾門限也。楔門兩旁木也。梁謂門上橫梁。椳謂門扉之樞。其持樞之戺。或達於北檼以爲固也。疏曰。柣一名閾。經傳注皆以閾爲門限。謂門下橫木以限內外。

曲禮云不履閾是也棖一名楔謂門兩旁長木玉藻云君入門上介拂棖也楣一名梁鄉射記云堂則物當楣也樞一名椳謂門扉所以開闔易所謂樞機之發樞即楝也

垝謂之坫牆謂之墉鏝謂之杇椹謂之榩地謂之黝牆謂之堊垝音鬼椹音碪榩音虔堊音惡○此釋垣墉之屬與其修飾之名也註曰垝在堂隅坫端也墉者書云既勤垣墉是也杇泥鏝也榩者斫木櫍也黝者黑飾地堊者白飾牆也疏曰鏝一名杇語云糞土之牆不可杇也是也椹一名榩又名櫍詩殷武云方斲是虔穀梁云梁欙櫍以爲臬是也坫名見於經傳有三記明堂云反坫出尊崇坫亢圭語云有反坫其云坫皆在兩楹之閒以土爲之非此所謂坫也既夕禮云設棜於東堂下南順齊於坫七冠禮執以待於西坫南則此所謂坫也鄭註云坫在堂角蓋堂之東南角爲東坫西南角爲西坫故註云在堂隅坫端也言坫是堂所端也愚按垝謂之坫亦牆之屬詩氓篇云乘彼垝垣以望復關緣在堂隅而異故可乘以爲穿而此文釋之耳詩傳舊釋爲毀垣與此文似不合又疏所稱三坫謂兩楹之坫西南角之坫東南角之坫也而內則有云士於坫則北堂邊之庋物者亦坫也蓋不止三矣椹謂之虔因斲木爲宰而及之也如穀梁義其亦門之類與弁桊之

樴謂之杙在牆者謂之楎在地者謂之臬大者謂之栱長者謂之閣樴音炙杙音弋楎音灰○此釋樴杙之屬之名也註凡郎門橛也疏曰在門旁牆者名楎在門中地者名臬玉藻云公事自闑西私事自闑東是也

闍者謂之臺有木者謂之榭闍音都○此釋臺榭之名也註曰積土四方爲臺臺上起屋爲榭疏曰李巡云積土爲臺以觀望一名闍詩出其東門云出其闉闍闍闉者城臺也月令仲夏云可以處臺榭

雞棲於弋爲榤鑿垣而棲爲塒棲音西弋杙同榤音桀塒音時○此釋宮室中榤塒之名也註曰榤塒皆見詩今寒鄉多穿牆棲雞疏曰弋橛也若寒之鄉避寒故鑿牆棲之詩君子于役云雞棲于塒雞棲于榤

植謂之傳傳謂之突此釋傳突之名也註曰戶持鏁之植也見埤蒼疏曰戶之維持鏁者植木爲之因名也

杗廇謂之梁其上楹謂之棁閞謂之槉栭謂之楶棟謂之桴桷謂之榱桷直而遂謂之閱直不受檐謂之交檐謂之樀杗音忙廇音溜閞音弁槉

音疾。栭音而。楶音節。檐音簷。樀音滴。○此釋梁柱棟橑之屬之名也。朱儒一名梁，卽屋大梁也。欂柱也。梲，梁上短柱，一名侏儒柱。禮器藻梲是也。蜀名棳，一名楅，一名枅，又名楮，一物五名。柱上方木是也。楅名楶，柱頭斗栱，一名櫨，一名節。禮器山節是也。棟名桴，一名檼。易曰棟隆吉是也。桷一名榱。沈云齊魯名桷，周人名榱。左傳棟折榱崩是也。屋榱長直而遂達五架屋際者名閱，若其榱直不上於簷而但交於檼上者名交。檐名樀，一名屋梠，又名宇，乃屋之四垂。士喪禮云爲銘置於宇西階上是也。

容謂之防。此因射位在室中而釋其名也。註曰容一名防，狀如屏風，唱射者所以自防隱也。疏曰言所以容身防矢也。夏官射人職云三獲三容，鄉射禮又謂容爲乏者，言矢至此力乏也。

連謂之簃。屋上薄謂之筄。簃音移。筄音糶。○此釋宮室旁之簃，與其上之筄之名也。註曰簃者樓閣旁小屋，今之簃廚連觀也。筄，屋笮也。

兩階間謂之鄉。中庭之左右謂之位。門屏之間謂之宁。屏謂之樹。鄉去聲。屏音丙。○此釋位宁之屬之名也。疏曰人君南面，鄉明而治，其位在兩階間，因名鄉。左右猶東西也。位如明堂位之位，謂羣

臣之列位路門之外屏之內人君視朝宁立之處因名爲宁李巡云正門內兩塾間曰宁曲禮天子當宁而立是也屏蔽也樹立也立牆當門以自蔽也禮緯云天子外屏諸侯內屏

閍謂之門正門謂之應門觀謂之闕宮中之門謂之闈其小者謂之閨小閨謂之閤衖門謂之閎門側之堂謂之塾橛謂之闑闔謂之扉所以止扉謂之閎

閍祊同音崩觀去聲衖巷同閎音橫塾音孰橛音撅○此釋門闕之屬之名也註曰閍詩楚茨云祝祭于祊是也應門者朝門闕者宮門之雙闕闈者謂相通小門也閎左傳云盟諸僖閎謂衖頭門也塾者夾門堂闑者門梱闔者公羊傳齒著於門闔是也閎者門辟旁之長橛疏曰祊本廟門之名設祭於廟內因名其祭爲祊凡祊有二一是正祭之時既設於廟又求神於廟門之內平生待賓客之處郊特牲云索祭祝於祊及詩云祝祭于祊是也一是祭之明日繹祭設饌於廟門外之西室禮器云爲祊乎外是也應門之外曰雉門雉門之旁名觀又名闕闕在門兩旁中央闕然其上懸法象狀巍巍然謂之象魏使人觀之謂之觀是觀與象魏闕一物而三名也

瓴甋謂之甓瓴音令甋甓音的○此因宮室用瓴甋而釋其名也註曰瓴甋甎也今江東呼瓴甓詩防有鵲巢云中唐有甓

宮中衖謂之壼廟中路謂之唐堂塗謂之陳壼音閫○此釋衖道之名也註曰壼者宮中衖閤閣道也唐即詩中唐有甓之唐陳者堂下至門之徑也疏曰王肅云今後宮稱永巷是宮內道名也愚按陳詩何人斯云胡逝我陳

路旅途也路場猷行道也此及下節因宮室閒之道而類釋凡道之名也疏曰路旅皆途之別名路場猷行復是道之別名途即道也愚按周禮徑畛途道路五者對文本異散文則通旅謂眾所行之途也場者界也猷若行者以由其道名之也

一達謂之道路二達謂之歧旁三達謂之劇旁四達謂之衢五達謂之康六達謂之莊七達謂之劇驂八達謂之崇期九達謂之逵

劇音極○註曰康莊史記騶奭列傳所謂康莊之衢襄二十八年左傳云得慶氏之木百里於莊是也劇旁劇驂如今北海劇縣之道及南陽五劇鄉之類疏曰一達長道謂之路岐分二達謂之岐旁岐分三達謂之劇旁孫炎云旁岐多故云劇也交道四達謂之衢交道四達復有一旁達謂之康康樂也交會樂道也交道六達謂之莊莊盛也道煩盛也三道交復有岐達謂之劇驂四道交謂之崇期四道交復有岐達謂之逵得慶氏之木百里於莊註云慶封積木於六軌之道詩兎罝云施于中逵毛傳云九達之道也

室中謂之時堂上謂之行堂下謂之步門外謂之趨中庭謂之走大路謂之奔此釋宮室內外行步趨走之名也疏曰時者時然後動也行謂平行行而張拱曰趨走疾走奔大奔也

隄謂之梁石杠謂之徛隄音低杠音江徛音寄○此又因釋橋梁之名也註曰梁即橋也徛聚石水中以為步渡彴也疏曰廣雅云徛步橋也愚按梁徛或云用石或云用木諸說不一今考孟子云歲十一月徒杠成十二月輿梁成蓋言所成之有大小所濟之有衆寡也若其或用木或用石又或石木兼用蓋各因其便用之耳何紛紛乎

室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢無室曰榭四方而高曰臺

陜而修曲曰樓。陜狹同。○此釋寢廟樓臺榭之名也。註曰東西廂謂夾室前堂也。寢則但有太室耳。榭即今堂堭也。修長也。疏曰春秋宣十年夏成周宣榭火。杜註云宣榭講武屋也。無室其制如今廳事。註云即今堂堭。堂堭者即今殿亦無室也。凡臺上有屋陜長而屈曲名樓。

釋器第六。疏曰說文云器從㗊從犬器皿也。犬所以守器。此篇釋諸器之名故曰釋器。愚按篇中衣服飲食金玉羽毛之類不皆為器。與篇名頗不相合。故知篇題率也。或疑器謂凡器用之屬也。篇中雖不皆器而亦所資以為用者。故得與凡禮樂農工佃漁與馬諸器並列為釋器也。其說亦略通姑存之。

木豆謂之豆。竹豆謂之籩。瓦豆謂之登。此釋禮器之名也。疏曰豆實四升。祭統云夫人薦豆執校。執醴授之執鐙。鄭註云校豆中央直者。鐙其下跗也。豆高一尺。口若斷徑各一尺。校徑二寸。籩登形如豆。對文則木曰豆。竹曰籩。瓦曰登。散文則通名為豆。周禮醢人掌四豆之實。盛菹醢之屬。籩人掌四籩之實。盛棗栗之屬。詩生民云于豆于登。毛傳云登薦大羹。公食大夫禮云大羹湆不和實於登

盎謂之缶。甌瓿謂之瓵。康瓠謂之甈。瓿音剖。瓵音怡。甈音契。○此釋用器之名也。注曰：盎，盆也。甌瓿，小甖，長沙謂之瓵。瓠，壺也。賈誼云：寶康瓠是也。疏曰：詩宛丘云：坎其擊缶。缶，樂器也。易坎卦云：樽酒簋貳用缶。又酒器。襄九年左傳云：具綆缶。又汲器也。缶用不一，即今瓦盆也。甌瓿名瓿甊，一名甌。方言云：甖也。關以西晉之舊都河汾之間大者謂之甀，中者謂之瓿甊，關以東趙魏之郊謂之瓮，或謂之甖。

斪斸謂之定。斫謂之鐯。斛謂之疀。斪音衢。斸音竹。定音訂。鐯斫同。斛鍬同。疀插同。○此釋田器之名也。注曰：斪斸，鋤屬也。斫爲鐯钁也。斛疀，古鍬插字。疏曰：廣雅云：定謂之耨。世本云：垂作耨。呂氏春秋云：耨柄尺，其耨六寸，所以間稼也。高誘注云：六寸以入苗間也。詩臣工云：庤乃錢鎛。毛傳云：鎛，耨也。鎛耨定蓋一器也。钁，說文云：大鋤也。斛疀爲鍬插者，方言云：燕之東北謂之斛，宋魏間謂之鏵，或謂之鍏，江淮南楚之間謂之臿，趙魏之間謂之喿，皆謂今鍬也。

緵罟謂之九罭。九罭，魚罔也。嫠婦之笱謂之罶。罺謂之汕。篧謂之

罩。槮謂之涔。鳥罟謂之羅。兔罟謂之罝。麋罟謂之罞。彘罟謂之羉。

魚罟謂之罛。繴謂之罿。罿，罬也。罬謂之罦。罦，覆車也。緵音宗罬音域嫠音釐笱音苟。罶音柳。罺音嘲。汕山上聲。篧音捉。罩音笊。槮音森。涔音岑。罝音嗟。罞音茅。罻音鬱。罛音孤。繴音璧。罿音衝。罬音拙。罦音桴。○此釋罟網之器之名也。註曰：緵罟，今之百囊罟也，亦謂之罽，江東謂之緵。罶，毛傳云曲梁也，所以薄為魚笱也。汕，今之撩罟。罩者，捕魚籠也。槮者，積柴水中以藏魚，因以薄圍取之也。羅者，羅絡之謂。罝猶遮也。罦者，冒其頭也。罻者，暮也。罛者，最大罟也。繴、罿、罬、罦四者，轉相解，今之翻車，有兩轅，施罥以捕鳥也。疏曰：九罭謂網有九囊也。詩豳風云：九罭之魚。又魚麗云：魚麗于罶。孫炎云：罶，曲梁也。其功易，故號之寡婦之笱，非寡婦所作也。南有嘉魚云：烝然汕汕。又云：烝然罩罩。李巡云：罩，編細竹為罩也。孫炎云：今楚篧也。無竹則以荆，故謂之楚篧。小爾雅云：魚之所息謂之潛。潛，槮也。周頌云：潛有多魚。潛、涔古今字。罦言覆冒其頭，罻言幕絡其身也。罝以遮兔，周南云：肅肅兔罝。罛為大罟，詩碩人云：施罛濊濊是也。愚按：王風云：有兔爰爰，雉離于羅。又云：雉離于罦。雉離于罿。羅、罦、罿三物相似，轉以相釋，或作一物者非。又詩本謂張羅罿之屬以取兔，而雉反離之，此乃詩魚網之設，鴻則離之之義，故孫氏謂為掩兔之具，而註疏皆云用以捕鳥，亦失之矣。

絇謂之救。絇音渠。○此釋屨飾之名也。注曰救絲以爲絇或曰亦罥名。疏曰絇屨頭飾也。士冠禮云黑屨青絇。鄭注云絇之言拘也。以爲行戒。狀如刀衣鼻在屨頭。是也。郭按絇爲罥罥之名無所據。其爲屨飾明矣。但救絲爲絇之義注亦未楚。似救乃救戒之意。當以行戒得名。救絲二字不知何所據也。

律謂之分。大版謂之業。此釋樂器之名也。注凡律管以分氣也。疏曰以其分候十二月氣。又名分也。孫炎云業以飾栒刻版捷業如鋸齒也。詩靈臺云虡業維樅。

繩之謂之縮之。此釋版築之名也。注曰縮者約束之也。詩緜篇云縮版以載。疏曰孫炎云繩束築版謂之縮。

彝卣罍器也。小罍謂之坎。卣音酉又音由。○此亦釋禮器之名也注曰罍形似壺大者受一斛。疏曰卣下文云中尊也。周禮司尊彝云掌六彝六尊之名物。又云皆有罍。禮圖云六彝爲上受三斗。六尊爲中受五斗。六罍爲下受一斛

衣統謂之裞。黼領謂之襮。緣謂之純。袕謂之襞。衣背謂之襟。衱謂之裾。衿謂之袸。佩衿謂之褑。執衽謂之袺。扱衽謂之襭。衣蔽前謂

之襘婦人之褘謂之縭縭緌也裳削幅謂之纀襘音澮視音覩襮音博緣音硯純音準袕音穴禜音營背才細反衱音劫衸音賤褑音院衽音任袺音結扱音插襭音挈褘音韋縭音離緌音蕤纀音卜〇此釋衣服之異名也証曰視衣纀也齊人謂之攀或云袥衣之飾也襮者黼文以襮領也純者衣緣也襟者衣開孔也襟者衣交領裾者衣後裾也衸者衣之小帶褑者佩玉之帶下屬也裿衣之上衽曰袺扱衣上衽於帶曰襭襘者蔽膝也褘者香囊也邪交落帶繫於體因名爲褘緌之言繫也纀者深衣之裳削殺其幅也疏曰方言云纀謂之衽又謂之袥即衣衿也或云袥衣之飾者釋名云婦人上服曰袿廣雅云袿長襦也云飾者蓋以繪爲緣飾耳詩揚之水云素衣朱襮毛傳云領也衣緣名純記深衣云衣純以繪衣純以青之類是也禜說文云鬼衣也衿士昏禮所謂施衿結帨結褵詩芣苢云薄言袺之薄言襭之是也襘江淮南楚之間謂之褘或謂之蔽膝關東西謂之蔽膝又名韠記玉藻云韠君朱大夫素士爵韋是也褘香囊也緌繫也女子許嫁示繫屬於人曲禮云許嫁纓內則云衿纓是也詩東山云親結其縭謂母送嫁重結其所繫以申戒之孫炎以褘爲帨巾非也記深衣篇云制十有二幅以應十有二月鄭云裳六幅幅分之以爲上下之殺是削幅也愚按衣裾謂之視或釋爲袿衣之飾者得之蓋婦人上服曰袿其下垂者上廣下狹

如刀圭故名袿又襳袿婦人長帶義亦畧同又襦爲短衣而
袿爲長襦亦此意褑襏襫之稱擬皆以此方言所云恐非

輿革前謂之䩬後謂之第竹前謂之禦後謂之蔽環謂之捐鑣謂
之钀載轡謂之轙轡首謂之革 第音弗捐音員鑣音標钀音孳轙音儀○此釋車馬之飾之異名也
註曰䩬者以韋鞔前軾第者以韋鞔後戶也禦者以簟衣前軾蔽
者以簟蔽後戶也捐者車之環钀者馬勒旁之鐵轙者車軛上
貫轡之環也革者轡之靶勒也疏曰靶謂挽也詩載驅云簟茀朱
鞹毛傳云諸侯之路車朱革爲質簟方文席也轅端之木名衡亦
名軛其上著環者以貫驂馬之入轡即轙也轡首名革詩韓奕云
鞗革金厄是也按第李巡爾雅注謂車後戶名也本以竹爲之而云革後謂
之第者蓋革挽竹
第通名爲第與

餀謂之餘食饐謂之餲摶者謂之欄米者謂之糪肉謂之敗魚謂
之餒 餀海去聲餘音海饐音意餲音謁欄爛同糪音栢餒奴罪反○此以下釋飲食之物之異名而此節釋物之敗惡者之名
也註曰餀餘物臭也饐餲飯餿臭也見論語欄者飯相著也糪者
飯中有腥也敗壞餒爛也疏曰餒飯傷熱也李巡云欄飯淖糜相

著也。饙半腥半熟曰糪，卽論語失飪不食。敗餒，卽論語魚餒而肉敗不食也。

肉曰脫之，魚曰斮之。斮音捉。○此兩節釋治魚肉及其所成之名也。註曰：脫者剝其皮也。麋鹿之屬通爲肉。斮謂削其鱗也。疏曰：李巡云：去其骨曰脫。皇侃云：除其筋膜曰脫。註以魚曰斮之連文，斮爲削其鱗，則脫爲剝其皮。又以羊豕有不剝者，故云麋鹿通爲肉也。斮，內則及李巡本皆云作。李巡云：魚骨小無所去，但作之也。皇侃云：作謂搖動之，觀其鮮餒也。愚按：脫謂脫去其皮毛也。作當從斮，謂削鱗。

冰，脂也。肉謂之羹，魚謂之鮨，肉謂之醢，有骨者謂之臡。鮨音支。臡音泥。○註曰：脂，膏也。羹，肉臛也。鮨，鮓屬也。醢，肉醬。臡，雜骨醬也。疏曰：脂一名冰。脂肉臛名羹，儀禮所謂膷臐膮是也。廣雅云：羹謂之湇。鮨見儀禮公食大夫。醢臡見周禮醢人。

康謂之蠱，澱謂之垽。澱音殿。垽，銀去聲。○此釋治穀米之名也。註曰：蠱，米皮也。垽，滓澱也。今江東呼垽。疏曰：康一名蠱。左傳云：穀之飛亦名蠱，是也。

鼎絕大謂之鼐圜弇上謂之鼒附耳外謂之釴款足者謂之鬲鬸謂之鬵鬵鉹也鼐音耐圜音袁鼒音咨釴音亦鬲音力鬸增去聲鬵音尋鉹音移○此釋鼎鬸之名也圜弇上者斂上而小口也附耳外者耳在表也款足者曲脚也詩匪風云漑之釜鬵今兖州呼鉹疏曰詩絲衣云鼐鼎及鼒款闊也謂鼎足相去款闊也方言云鬸自關而東或謂之甗或謂之鬵或謂之酢餾

璲瑞也玉十謂之區璲音遂○此釋璲玉之名也註曰詩大東云琄琄佩璲璲者玉瑞也雙玉曰瑴五瑴爲區疏曰毛傳云琄琄玉貌璲瑞也箋云以瑞玉爲佩佩之琄琄然也

羽本謂之翮一羽謂之箴十羽謂之縳百羽謂之緷縳音篆緷音袞○此釋羽數之名也註曰羽本謂羽根也疏曰周禮羽人職掌以時徵羽翮于山澤之農令凡受羽十羽爲審百羽爲摶十摶爲縳鄭註云審摶縳羽數束名也爾雅箴縳緷其名聲相近也一羽有名蓋失之矣鄭意以箴與審縳與摶緷與縳名數聲音皆相近但一羽不合有名歟一當爲十也愚按箴與審音誤也縳與摶緷與縳文誤也一十百則一之起數誤而其下皆誤與

木謂之虡旄謂之䍐虡音巨䍐音畢○此釋樂器之名也註曰懸鐘磬之木名虡旄牛尾也疏曰考工記云梓人爲筍虡鄭註云植曰虡橫曰筍謂懸鐘磬者兩端植木爲虡其上橫木爲筍筍上大版爲業詩靈臺云虡業維樅是也䍐舞者所持

菜謂之蔌白蓋謂之苫蔌音速蓋音合○此類釋蔬菜草苫之名也註曰蔌者菜茹之總名白謂白茅也苫今江東呼爲蓋疏曰詩韓奕云其蔌維何維筍及蒲毛傳云蔌菜殽也蓋即苫也以白茅爲之襄十四年左傳云被苫蓋杜註云蓋者苫之別名也

黃金謂之璗其美者謂之鏐白金謂之銀其美者謂之鐐鉼金謂之鈑錫謂之鈏璗音蕩鏐音流鐐音遼鉼音餅鈑音板鈏音引○此釋金銀之屬之名也註曰鏐紫磨金也鉼金周禮旅上帝則供金鈑是也鈏白鑞也疏曰詩毛傳云天子玉琫而珧珌諸侯璗琫而鏐珌大夫鐐琫而鏐珌士珕琫而珕珌

象謂之鵠角謂之觷犀謂之剒木謂之剫玉謂之雕金謂之鏤木

謂之刻，骨謂之切，象謂之磋，玉謂之琢，石謂之𥗼。𥗼音學，剒音錯，剫音鐸。○此釋治骨角金玉木石之物之名也。註曰：剫以下五者治樸之名，鏷以下六者治器之名也。隱十一年左傳云：山有木，工則剫之。疏曰：治樸謂未成器也，治器則加工而成之。論語註云：切磋琢磨以成器是也。

璆琳，玉也。璆音求。○此特釋璆琳之名也。註曰：璆琳，美玉名。疏曰：禹貢梁州云：厥貢璆鐵銀鏤。雍州云：球琳琅玕是也。

簡謂之畢，不律謂之筆，滅謂之點。此釋簡畢之屬之名也。註曰：畢謂簡札，蜀呼筆為不律，語之轉也。以筆滅字為點。疏曰：簡，竹簡也。古未有紙，載文於簡，謂之簡札，一名畢。學記云：呻其佔畢是也。許慎云：楚謂之聿，吳謂之不律，燕謂之弗，秦謂之筆。愚按稱不律之地，許慎與郭註異，豈吳蜀二地同稱與。

絕澤謂之銑，金鏃翦羽謂之鍭，骨鏃不翦羽謂之志，弓有緣者謂之弓，無緣者謂之弭，以金者謂之銑，以蜃者謂之珧，以玉者謂之珪。銑先上聲，緣音椽，弭音米，蜃音腎，珧音姚。○此釋弓矢之名也。註曰：銑即美金，言最有光澤也。鏃，今之錍箭。志，今之骨骲。緣者

繳纏之即今宛轉也弭今之角弓左傳云左執鞭弭金屬玉各以飾弓兩頭因取其類以爲名也珧小蚌疏曰鏃箭頭也方言云關以東謂之矢江淮間謂之鏃關西曰箭孫炎云緣者繳束而漆之弭謂不以繳束而骨飾兩頭也當時謂繳束爲宛轉釋魚云屬小者珧

珪大尺二寸謂之玠璋大八寸謂之琡璧大六寸謂之宣肉倍好謂之璧好倍肉謂之瑗肉好若一謂之環琡音俶肉柔去聲好去聲瑗音院○此釋珪璧之屬之名也註曰玠詩崧高云錫爾介圭璋半圭也宣漢書郊祀志所云瑄玉也肉謂邊好謂孔也疏曰周禮典瑞云四圭有邸以祀天旅上帝兩圭有邸以祀地旅四望圭璧以祀日月星辰璋邸射以祀山川造贈賓客蓋自上而下降殺以半也

璲綬也璲音遂○此特釋璲之名也註曰璲即佩玉之組所以連繫璲玉者也疏曰佩玉名璲其繫玉之組名綬以其繫璲玉故因名爲璲也

一染謂之縓再染謂之䞓三染謂之纁青謂之葱黑謂之黝斧謂

之䋙縓音縈䞓音稱纁音勳○此釋采色之名也注曰縓今之紅䋙也䞓淺赤也纁絳也蒨淺青也黝黑貌周禮云陰祀用黝牲黼文畫斧形因名云疏曰說文云縓黃赤也衣服祀冠冕衣纁緣是也李巡云三染爲絳絳纁一也考工記三入爲纁禹貢厥篚玄纁是也淺青一名蒨玉藻三命赤韍蒨珩是也白黑二色畫爲斧形因名爲黼書云黼黻絺繡是也

邸謂之柢雕謂之琢邸音氐○此因上治玉而釋之也注曰根柢皆物之邸邸即底通語也琢治玉名疏曰凡物之柢必在底下因名云典瑞云四圭有邸兩圭有邸皆謂邸爲本柢也上文治玉樸名雕治玉器名琢對例耳散文則通

䕸謂之茲笮謂之箷簀謂之笫䕸音扉箷音移簀音責笫音子○此釋牀䕸之名也注曰茲者䕸席也公羊云屬負茲箷者衣架笫者牀版疏曰桓十六年公羊云衛侯朔得罪於天子越在岱陰齊屬負茲舍不即罪爾何休注云屬託也天子有疾稱不豫諸侯稱負茲大夫稱犬馬士稱負薪舍止也託疾止不就罪也曲禮云男女不同箷枷檀弓云華而睆大夫之簀與左傳云牀笫之言不踰閾

韋中絕謂之辨革中辨謂之韏辨音片韏音眷○此特釋皮革分斷之名也疏曰中斷之名爲辨復

中分其挽則名聳也

鏤鋑也鋑音蒐○此因治器而釋之也疏曰刻鏤物爲鋑詩韓奕云鉤膺鏤鍚

卣中尊也卣見上

釋樂第七疏曰樂者五聲八音之總名此篇釋五聲之名及八音之器故名釋樂也

宮謂之重商謂之敏角謂之經徵謂之迭羽謂之柳此釋五音之名也註曰五音之別名其義未詳疏曰鄭註樂記云單出曰聲謂五聲之內惟單有一聲更無餘聲相雜也雜比曰音謂五聲清濁相和比也爾雅以釋六藝而六藝中無此五名故註云未詳孫叔然云宮濁而遲故云重此其類也愚按敏與重義相對五聲角居中當爲經律歷志訓徵爲繁盛之意羽爲藏聚之意則迭亦爲繁柳亦爲聚也

大瑟謂之灑大琴謂之離大鼓謂之𪔛小者謂之應大磬謂之毊

大笙謂之巢小者謂之和大篪謂之沂大塤謂之嘂大鐘謂之鏞

其中謂之剽，小者謂之棧。大簫謂之言，小者謂之筊。大管謂之簥，其中謂之篞，小者謂之篎。大籥謂之產，其中謂之仲，小者謂之箹。

鼖音墳。應平聲。毊音囂。篪音池。沂音銀。塤壎同。嘂音叫。剽音瓢。棧音盞。筊音爻。簥音喬。篞音涅。篎音眇。箹音握。○此釋八音之器之名也。疏曰：世本云庖犧氏作瑟，五十絃，黃帝使素女鼓之而哀，乃破為二十五絃。禮圖云：雅瑟長八尺一寸，廣尺八寸，二十三絃，常用者十九絃，餘四絃謂之番。番，嬴也。頌瑟長七尺二寸，廣尺八寸，二十五絃，盡用之。熊氏云：瑟兩頭有孔。鄉飲酒禮云：二人皆左荷瑟，後首挎越。注云：越，瑟底孔也。樂記云：清廟之瑟，朱絃而疏越。鄭注云：朱絃，謂練朱絲也。練則絲熟而聲濁。疏，通也。兩頭孔相連而通，則聲遲也。孫叔然云：名灑者，音多變布，如灑出也。琴操云：伏羲作琴。世本云：神農作琴。廣雅云：琴長三尺六寸六分，五絃，文王武王加二絃。五絃第一為宮，次商角徵羽，文武二絃為少宮少商。孫叔然云：名離者，音多變聲，流離也。考工記云：韗人為鼓，長八尺，鼓四尺，中圍加三之一，謂之鼖。周禮鼓人云：以鼖鼓鼓軍事。其小名應，言聲應於大鼓也。詩有瞽云：應朄縣鼓。磬，玉石為之。世本云：無句作磬。磬言磬，聲罄罄然也。考工記云：磬氏為磬，倨句一矩有半。大磬名毊。孫炎云：大磬聲清燥，故名毊也。笙，竹為管，匏為底，故入

音笙爲匏世本云隨作笙記云有娲氏之笙簧釋名云笙生也象
物貫地而生也大者十九簧名巢巢高也小者十三簧名和言應
和於笙也鄉射記云三笙一和而成聲箎釋名云嗁也孫炎云箎
聲悲沂悲也郭云竹爲之長尺四寸圍三寸小者尺二寸廣雅云
八孔一孔上出先鄭註周禮云七孔蓋不數其上出者故七也塤
釋名云喧也聲濁喧喧然大者名叫孫炎云音大如叫呼聲也郭
云燒土爲之大如鵝子銳上平底六孔小者如雞子世本云暴辛
公作塤譙周古史云古有塤箎世本以爲二公作謬矣
詩云巧言云伯氏吹塤仲氏吹箎蘓公刺暴公也故致此謬耳鐘釋
文云空也內空受氣多也世本云垂作鐘考工記云鳧氏爲鐘大
者爲鑮鏞李巡云鏞大也孫炎云深長之聲也大射禮云其南笙鑮
其南鑮鄭云鑮如鐘而大是也中者名剽孫炎云聲輕疾也李巡
云中微小也小名棧李巡云棧淺也東晉會稽剡縣井中得一鐘
長三寸口徑四寸上有古文銘曰棧長三寸則淺也風俗通云舜
作簫其形參差以象鳳翼博雅云大者二十三管無底小者十六
管有底郭云大者長尺四寸小者尺二寸李巡云名言者聲言言
而大也筊小也郭云管長尺圍寸并漆之有底賈氏云如箎而六
孔小師註云如笛小併兩而吹今太常樂官有之是也李巡云聲
高大故云簥籥註云如笛三孔而短小廣雅云七孔周禮笙師掌
教吹籥鄭註云如遂三孔詩邶風云左手執籥毛傳云籥六孔所

見異也愚按諸名自義應鏞以外六藝多未詳

徒鼓瑟謂之步徒吹謂之和徒歌謂之謠徒擊鼓謂之咢徒鼓鐘謂之修徒鼓磬謂之寋以和竝去聲咢音諤寋[illegible]凡八音竝作曰樂一音備作不得[illegible]凡備釋徒鼓

徒擊之屬之名也註曰徒者獨作之也詩園有[illegible]歌且謠又行葦云或歌或咢餘並未見所出疏曰徒猶空也詩[illegible]桃云我歌且謠毛傳云曲合樂曰歌徒歌曰謠孫炎云聲消[illegible]謠云或歌或咢毛傳云歌者比於琴瑟也徒擊鼓曰咢孫炎云[illegible]咢也愚按鼓琴之鼓猶拊也拊也鼓鍾鼓磬之鼓猶考也擊也

所以鼓柷謂之止所以鼓敔謂之籈柷音俶敔音語籈音[illegible]○凡樂必有作止導節此[illegible]下納

釋其器用之名也疏曰柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底挏之令左右擊止者其椎名敔如伏虎背上有[illegible]十七鉏鋙刻以木長尺櫟之籈者其櫟木名也疏曰詩有瞽云[illegible]磬柷敔周禮小師云掌教鼓鼗柷敔塤簫管絃歌柷敔皆木爲之記謂之椌楬註所云形狀並依漢之太常樂知之也愚按其柄連底止於其處故名止

大鼗謂之麻。小者謂之料。和樂謂之節。料音聊○註曰麻者音概而長也料者聲淸而不亂

疏曰鄭註小師云鼗如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊麻料其大小之名也八音克諧則聲和和則應節樂記云大禮與天地同節大樂與天地同和此對文耳總而言之禮樂相將故和樂亦謂之節也或云節樂器名即相也樂記云治亂以相鄭註云相即拊也言擊拊以輔相於樂而爲節也愚按二節起樂以柷止以敔奏以鼗乃所以和樂而爲之節也或說亦近通但此實非樂器之名耳

麻料之屬六

鼗亦未詳

爾雅卷之四　　　姜兆錫註疏參義

釋天第八　疏曰說文云天顛也至高無上从一大也天包乎日月星辰四時之屬而此篇釋之也愚按此篇題章計十有三其前九章歷釋歲時日月星辰風雨災祥之屬皆以釋天故名釋天祭名以下三章之義已見釋親篇餘見各章題

四時八之一　此章釋四時之天名也章首二句總言天之本體緣春爲蒼天同號故即此以引之

穹蒼蒼天也春爲蒼天夏爲昊天秋爲旻天冬爲上天　註曰天形穹隆其色蒼蒼故名蒼春爲蒼者物蒼蒼然生也夏爲昊昊者氣皓旰也秋爲旻旻者旻之言愍愍物彫落也冬爲上者時無事在上臨下而已疏曰詩桑柔云以念穹蒼黍離云悠悠蒼天雨無正云浩浩昊天召旻云旻天疾威信南山云上天同雲故此釋之也然詩傳云蒼天以體言也尊而君之則稱皇天元氣廣大則稱昊天仁覆閔下則稱旻天自上監下則稱上天據詩傳各用所宜爲稱與此以四時異其天名者異又堯典命掌四時總勅以欽若昊天則稱昊天不獨夏左傳夏四月孔丘卒稱旻天不弔則稱旻天亦非秋也鄭元云諸六蓺中稱天者以情求之耳非必於其時稱之稱昊天求天之博施也稱旻天求其生殺得宜也命羲和稱昊天孔丘卒稱旻

天何怪耶是鄭和合二說之義矣愚按穹蒼天之本體四時皆得稱如黍離詩行役在途歷序所見之時物自苗而穗而實乃夏秋之時也而詩三章皆稱蒼天蓋可見矣餘所引堯典昊天左傳旻天之屬以四時分配皆未可通則四時之名天固約其大概之詞與

祥八之二

此章凡二節釋天時之禎祥也

春爲青陽夏爲朱明秋爲白藏冬爲玄英四時和謂之玉燭 註曰氣青而温陽氣赤而光明氣白而斂藏氣黑而清英玉燭道光照也疏曰玉燭言四時和氣温潤明照也李巡云人君之德美如玉明如燭聘義云君子比德於玉德輝動於內和氣應於外即謂之玉燭也

春爲發生夏爲長嬴秋爲收成冬爲安寧四時和爲通正謂之景風甘雨時降萬物以嘉謂之醴泉 長上聲嬴音盈○註曰發生以下亦四時之別號尸子皆以爲太平祥風也通平暢也嘉善也謂之景風醴泉者言所以致景風出醴泉也疏曰和爲通正者言四時之功和而通暢平正也景風

即祥風也甘雨即時雨也不爲所苦故曰甘若月令苦雨數來則非甘也醴泉泉甘若醴也青陽以下據氣而言發生以下據功而言故註云亦四時之別號尸子仁意篇云太平之世燭於玉燭飲於醴泉暢於永風四時和正光照此謂玉燭四氣和而通正此謂永風甘雨降萬物嘉此謂醴泉據此則經即謂發生以下爲景風時雨降爲醴泉而註謂以致景風醴泉者所以弘其義也愚按尸子之義切以實郭註之義博以大而其本於德化則一也此乃禮運篇聖人體信達順之道其極至於五行不相沴四靈以爲畜者皆本諸此而中庸所謂致中和而天地位萬物育者亦此也不明此義或舍聖神功化之本而索之禎符讖緯之間則惑矣是非爾雅之義而郭註與尸子之所不取也學者愼之

災八之三 此章釋天時之凶灾也

穀不熟曰飢蔬不熟曰饉果不熟爲荒仍飢爲荐 荐音賤○註曰穀五穀也草菜可食者通爲蔬果木實也仍荐皆連也左傳云今又荐飢蔬曰周禮大宰職以九職任萬民八曰臣妾聚斂疏材鄭註云疏材百草根實可食者故蔬爲草菜通名也穀梁傳云一穀不升曰歉二穀不升曰飢三穀不升曰饉四穀不升曰荒五穀不升曰大飢升猶

登也其文多與此異大約不熟者多則災較深義亦畧同也

歲陽八之四　此章釋太歲在日之名也說見下章

太歲在甲曰閼逢在乙曰旃蒙在丙曰柔兆在丁曰強圉在戊曰著雍在己曰屠維在庚曰上章在辛曰重光在壬曰玄黓在癸曰昭陽　閼音謁著直畧反重平聲黓音亦。註曰義未詳

歲名八之五　章凡二節先釋太歲在辰之名而因釋歷代稱歲者之異也上章稱歲陽此章稱歲名者甲至癸爲十日日爲陽寅至丑爲十二辰辰爲陰十二辰爲陰不稱歲陰而稱歲名者日辰干支合而後名爲歲故稱歲名也

太歲在寅曰攝提格在卯曰單閼在辰曰執徐在巳曰太荒落在午曰敦牂在未曰協洽在申曰涒灘在酉曰作噩在戌曰閹茂在亥曰大淵獻在子曰困敦在丑曰赤奮若　牂音臧一音壯洽音夾涒音呑閹音俺敦音頓

○註曰義未詳疏曰漢書律歷志云迺以前歷上元泰初至於元封七年復得閼逢攝提格之歲孟康云言復得者上元泰初亦是閼逢攝提格之歲歲在甲曰閼逢在寅曰攝提格謂甲寅之歲也然則乙卯之歲曰旃蒙單閼丙辰曰柔兆執徐若甲子之歲則曰閼逢困敦乙丑則曰旃蒙赤奮若以此推之周而復始可也

載歲也夏曰歲商曰祀周曰年唐虞曰載 註曰名歲者取歲星行一次也祀者取四時一終也年者取禾一熟也載者取物終更始也疏曰載謂歲也孫炎云祀取四時祭祀一訖商書惟元祀是也說文云年從禾千聲春秋書大有年爲禾熟之名禾每歲一熟故以爲歲名也載取更始之義堯典云朕在位七十載舜典云五載一巡守是也

月陽八之六 此章釋月在日之名猶歲陽之義也

月在甲曰畢在乙曰橘在丙曰修在丁曰圉在戊曰厲在己曰則在庚曰窒在辛曰塞在壬曰終在癸曰極 註曰義未詳

月名八之七 此章釋月在辰之名猶歲名之義也

正月爲陬二月爲如三月爲寎四月爲余五月爲皐六月爲且七月爲相八月爲壯九月爲玄十月爲陽十一月爲辜十二月爲涂

陬音鄒寎音丙且音疽相去聲涂音徒。註曰名陬者離騷云攝提貞於孟陬是也名玄者越國語云至於玄月是也名陽者純陰用事嫌於無陽故名也餘義未詳疏曰正月得甲曰畢陬二月得乙曰橘如若十一月得甲則曰畢辜十二月得乙則曰橘涂周而復始亦可知自歲陽至此註皆云事義未詳而李巡孫炎各有其說註盡闕而不論也愚按名陬見離騷名陽則采薇詩日月陽止是也其引越國語以証九月爲玄則非考越王將伐吳范蠡諫之至於玄月王召蠡而問焉註云魯哀公十六年九月也據此周正九月乃夏正七月建申之月不得云九月爲玄矣然則本經與越語必有一失而未可盡信與十干十二支之本名并各稱號今見外紀天皇氏甚詳

風雨八之八 此章凡五節釋風雨及霧雪虹霓雷霆之屬名風雨者總詞也

南風謂之凱風東風謂之谷風北風謂之涼風西風謂之泰風註曰

詩邶風云凱風自南又云習習谷風又云北風其凉桑柔云泰風有隧疏曰易云風以動之雨以潤之又云潤之以風雨洪範云月之從星則以風雨故類釋之李巡云南風長養萬物故曰凱風凱樂也孫炎云谷之言穀穀生也生長之風也凉風北風寒凉之風西風成物物豐泰也故曰泰風愚按月令孟秋凉風至凉風本秋令屬西則此亦約詞若四時天名之屬與

焚輪謂之頹扶搖謂之猋風與火爲庉迴風爲飄日出而風爲暴風而雨土爲霾陰而風爲曀頹音魋猋音標庉音豚飄音飄雨去聲霾音埋曀音翳○註曰暴風從上下曰頹從下上曰猋庉熾盛貌迴旋也詩暴風云終風且暴終風且霾終風且曀疏曰詩谷風云習習谷風維風及頹莊子云摶扶搖而上者九萬里月令孟春行秋令則猋風暴雨總至詩蓼莪云飄風發發孫炎云暴者陰雲不興而大風暴起也霾者大風揚塵土從上下也曀者雲風曀日光也

天氣下地不應曰雺地氣發天不應曰霧霧謂之晦應平聲雺音蒙○註曰雺言蒙昧晦言晦冥也洪範云曰雺曰驛鄭註云雺聲近蒙詩東山云零雨其濛是也月令仲冬行夏令氣霧冥冥鄭云霜露之氣散

相亂也春秋僖十五年己卯晦震夷伯之廟公穀皆云晦冥也

螮蝀謂之雩螮蝀虹也蜺爲挈貳弇日爲蔽雲螮蝃蝀並同音帝蝀音凍雩于句切蜺霓同弇揜同。註曰螮蝀俗呼爲美人虹江東呼爲雩蜺雌虹也見離騷挈貳其別名見尸子蔽雲卽暈氣五彩蔽日者也疏曰詩鄘風云蝃蝀在東月令云季春虹始見音義云色鮮盛者爲雄謂之虹暗者爲雌謂之蜺說文云蜺屈虹也色青赤或白色者陰氣也離騷天問云白蜺嬰茀遠遊章云雌蜺嬛嫙是也周禮眡祲掌十煇之法鄭司農謂之日光炁是弇日也

疾雷爲霆霓雨霓爲霄雪暴雨謂之涷小雨謂之霢霂久雨謂之淫淫謂之霖濟謂之霽霆音廷霓霰同音線涷音東霢音脈霂音木。註曰疾雷謂霹靂也詩頍弁云如彼雨雪先集維霰江東呼夏月暴雨爲涷雨離騷云使涷雨兮灑塵詩信南山云益之以霢霂左傳云天作淫雨又云雨三日以上爲霖南陽呼雨止爲霽疏曰將大雨雪必先微溫雪自上下遇溫氣而搏謂之霰久而寒勝乃大雪也霄卽消也淫過也月令季春行秋令則天多沈陰淫雨早降濟止也愚按註云冰雪雜下謂之霄雪今考疏云霄卽消也不得謂之冰雪雜下又考大戴禮曾子云

盛陽之氣在雨水則溫煖爲陰氣薄而脅之不相入則摶而爲雹盛陰之氣在雨水則凝結爲陽氣薄而脅之不相入則散而爲霰然則霰之爲言散也散卽消也消散二字皆爲陽薄而破散細碎之義故詩傳云霰雪之始凝也久而寒勝則大雪矣舊註殆非

星名八之九 此章凡二節首節皆釋經星之名而下兼釋餘星也

壽星角亢也天根氐也天駟房也大辰房心尾也大火謂之大辰析木謂之津箕斗之間漢津也星紀斗牽牛也玄枵虛也顓頊之虛虛也北陸虛也營室謂之定娵觜之口營室東壁也降婁奎婁也大梁昴也西陸昴也濁謂之畢咮謂之柳柳鶉火也 亢康去聲 析音昔枵音囂虛墟同定音訂娵音菹觜音咨降音羊咮音晝鶉音純○壽星大火之屬次舍之名角亢房心尾之屬星宿之名也註曰數起角亢爲列宿之長數其次曰壽星角亢下繫於氐若木之有根故名根龍爲天馬故房謂之天駟龍宿明者以爲時候故房心尾名爲大辰而心爲大火最明故其次曰大火也津卽漢津也箕爲龍尾斗乃南斗斗質爲天漢之津梁而其次曰析木斗牛乃日月五星

之所終始故其次曰星紀稱之言耗也虛也虛星在北方色黑顓頊水德位在北方故其次曰玄枵而又爲顓頊之虛與爲北陸也定正也作室以室星之中爲正故名定而室壁二宿形方似口故其次曰娵觜之口奎爲溝瀆之衆故奎婁之次曰降婁昴名旄頭西方之宿故爲西陸掩兔之畢或呼爲濁故名濁味者南方朱鳥之口鳥朱鳥名火屬南方故稱之次曰鶉火而名味疏曰周禮保章氏以星土辨九州之地以觀妖祥其次舍之分曰星紀曰玄枵曰娵觜曰降婁曰大梁曰實沈曰鶉首曰鶉火曰鶉尾曰壽星曰大火曰析木凡十有二又漢書律曆志云東方角亢氐房心尾箕北方斗牛女虛危室壁西方奎婁胃昴畢參觜南方井鬼柳星張翼軫凡列宿二十有八今經所釋惟九次十七宿據六藝所載約釋之也壽星角亢也者言壽星之次值角亢之宿也後皆放此天文志云東宮星爲蒼龍左角理右角將爲大角亢王宗廟國語云天根見而水涸天文志云房爲天府謂之天駟國語云月在天駟辰時也左傳云心爲大火劉炫云天漢即天河也天河在箕斗之間箕在東方木位斗在北方水位以河水析木故曰析木也西方皆有七宿各成一形東成龍形西成虎形皆南首北尾南成鳥形北成龜形皆北首南尾箕在蒼龍之末故名龍尾降下也奎爲溝瀆故稱降婁爲西方之宿左傳云日在北陸而藏冰在西陸而出冰是也

北極謂之北辰何鼓謂之牽牛明星謂之啓明彗星爲欃槍奔星爲彴約

何荷同去聲啓啟同彗音遂欃初銜反槍音錚彴音薄約音藥○註曰北極天之樞也以正四時故曰北辰荆楚呼牽牛爲擔鼓擔者荷也故曰荷鼓明星太白也晨見東爲啓明暮見西爲太白彗所孛也形孛孛似帚故彗星爲欃槍奔星流星也疏曰極中也辰時也居天之中人望之在北語云北辰居其所是也註解河鼓牽牛乃一宿李巡云河鼓牽牛皆宿名孫炎云河鼓之旗十二星在牽牛北或亦名爲牽牛考漢書天文志牽牛爲犧牲其北河鼓爲將星實二宿也欃槍桔彗四星異狀其殃一也愚按牽牛北之星名河鼓牽牛在其南若負荷之者然故名何鼓初非謂河鼓爲牽牛也諸辨似贅

祭名八之十

章凡二節類釋祭祀之名義也愚按此以下三章皆非釋天疏謂祭天而燔柴講武而類帝旌旂而日月爲常他篇不可附故附之釋天也其說固不免牽合矣或欲別爲篇題則於釋天第八釋地第九之次又不可通竊謂祭名乃上釋親及釋天地山川各篇享人鬼祀天神祭地示之禮講武乃後釋鳥釋獸各篇春蒐夏苗秋獮冬狩之政而旌旂則又凡行祀講武時之所用也蓋作者約次諸書徒以國之大事在祀與戎故撮之如此而後人妄合於釋

天初非有意義如疏者之聽說也學者詳之

春祭曰祠夏祭曰礿秋祭曰嘗冬祭曰烝礿禴同音藥。此釋四時祭宗廟之名也註曰祠之言食也礿者新菜可汋也嘗者嘗新穀也烝者進品物也疏曰此周禮也祫禘志云王制記先代宗廟之制春禴夏禘秋嘗冬烝至周公制禮乃更爲春祠夏禴而以禘爲大祭也

祭天曰燔柴祭地曰瘞薶祭山曰庪縣祭川曰浮沈祭星曰布祭風曰磔燔音煩瘞音意薶埋同庪音癸縣音玄磔音責。此釋祭上下神示之名也註曰燔柴旣祭積薪燒之也瘞薶旣祭埋藏之也庪縣或庪或縣於山山海經云縣以吉玉是也浮沈投祭於水或浮或沈也布者布散祭於地也磔者今俗道中磔狗云以止風是也疏曰祭法云燔柴於泰壇祭天也瘞埋於泰圻祭地也愚按周禮大宗伯云以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀飌師雨師以埋沈祭山林川澤以疈辜祭四方百物與此不符豈亦殷以上之禮與周禮賈疏云禋之言煙也禋祀實柴槱燎三祀互相備皆先積柴次實牲次燔燎事列於卑義全於尊此禮文之意也

是禷是禡師祭也既伯既禱馬祭也禷類同禡音罵。此釋軍旅田獵之祭名也註曰王制云將出征類于上帝禡于所征之地伯者祭馬祖也將用馬力必祭禱其先也疏曰是類是禡詩皇矣篇文禡之所祭或云蚩尤或云黃帝既伯既禱吉日篇文伯長也周禮夏官校人云春祭馬祖鄭註云馬祖天駟房星也龍爲天馬故蒼龍之次房四星謂之天駟

禘大祭也此釋大祭之名也註曰五年一大祭也疏曰喪服小記云王者禘其所自出大傳云禮不王不禘祭法云周人禘嚳而郊稷

繹又祭也周曰繹商曰肜夏曰復胙肜音容復扶又反。此釋再祭之名也註曰祭之明日尋繹復祭也春秋壬午猶繹商書云高宗肜日復胙未詳疏曰詩絲衣序云繹祭之禮王爲賓尸但天子諸侯別立名爲繹言其尊繹此祭也大夫不別立名直言其賓尸耳復胙未明其義或曰胙祭肉也以祭之且日復陳祭肉以賓尸也

講武八之十一章凡四節類釋講武之名義也

春獵爲蒐夏獵爲苗秋獵爲獮冬獵爲狩蒐音搜獮先上聲。此釋四時之獵名也註曰

蒐者索取其不孕者也苗者爲苗稼除害也獮者殺也順殺氣也
狩者圍守也獲卽取之無所擇也疏曰隱五年左傳云春蒐夏苗
秋獮冬狩周禮大司馬仲春教振旅遂以蒐田仲夏教茇舍遂以
苗田仲秋教治兵遂以獮田仲冬教大閱遂以狩田其名並與此
同而桓四年公羊傳云春曰苗秋曰蒐冬曰狩三名既異夏又不
田穀梁傳云春曰田夏曰苗秋曰蒐冬曰狩皆與禮異者良由微
言既絕曲辯妄生左氏親受聖師爾雅或云子夏所作故皆與禮
合也明帝集諸儒作白虎通亦因穀梁爲之說雖名通義不通也

宵田爲獠火田爲狩獠音遼。○此特釋獠狩之名也註曰管子云
獠獵畢弋今江東亦呼獵爲獠或云卽今夜
獵載鑪照也放火燒獵亦爲狩疏曰管子四
時篇文也火田亦爲狩對冬獵爲狩而言

乃立冢土戎醜攸行起大事動大衆必先有事乎社而後出謂之
宜此中釋師祭之名義也註曰冢土大社也戎醜大衆也宜周官
大祝所謂宜乎社也疏曰乃立冢土二句詩緜篇文禮運云命
降於社之謂殺地
社土神也冢大也

振旅闐闐出爲治兵尚威武也入爲振旅反卑尊也闐音田。○此
釋行師出入

之名義也。註曰闐闐羣行聲。出則幼賤在前，貴勇力。入則尊老在前，復常儀也。疏曰振旅闐闐，詩采芑篇文。振猶止也。旅衆也。出入二語又釋上之詞。

旌旂八之十二

章凡二節，皆釋旌旂之屬之名也。按周禮司常掌九旗之物名，以待國事。日月為常，交龍為旂，通帛為旜，雜帛為物，熊虎為旗，鳥隼為旟，龜蛇為旐，全羽為旞，析羽為旌。旌旂九旂之二而已，釋諸旂而止稱旌旂者，統詞也。

素錦綢杠，纁帛縿，素陞龍於縿，練旒九，飾以組，維以縷。綢音叨，杠音江，縿音衫。

此首釋旂之制也。不言旂者，省文也。註曰縿衆旒所著也。以白地錦韜旂之下，用纁帛為縿，畫白龍於縿，令上向也。練絳練，組綦組，縷朱縷也。以絳練為九旒，用綦組飾旒之邊，又用朱縷維聯其旒，不令曳地。周禮節服氏維王之太常是也。疏曰綢韜也。杠竿也。陞上也。記云綢練設旐。廣雅云天子杠高九仞，十二斿至地；諸侯七仞，九斿至軫；卿大夫五仞，七斿至軹；士三斿至肩。

繼廣充幅長尋曰旐，繼旐曰旆。注旄首曰旌。有鈴曰旂。錯革鳥曰

旟因章曰旟廣長並去聲。○此備釋旐旆旌旂旟旐之名也緇帛全幅長八尺者爲旐旐續旐末如燕尾者爲旆竿頭載旄如今幢者爲旌竿頭懸鈴畫龍於旒者卽旂竿頭置鳥皮毛卽記云載鴻及鳴鳶者爲旟以絳練爲緣旒因其文章不復畫者爲旂旒曰緇黑色也旄旄牛尾也孫炎云錯置也革急也畫急疾之鳥於縿也鄭志答張逸亦如之司常云鳥隼爲旟詩六月云織文鳥章是也郭註謂合剝鳥皮毛置於竿與諸說頗異司常云通帛爲旃鄭註謂通帛爲大赤從周正色也愚按本章不皆正釋之文凡旂旂皆綢杠但有不用錦耳旒皆組維惟諸侯乃用九旒皆舉上以該下也旌自注羽旄自注旄乃云注旄首曰旌者通詞也詩六月云白旆央央乃承緇旐之文云

繼旐曰旆而不言白者省文也

釋地第九疏曰說文云地元氣初分輕淸陽爲天重濁陰爲地萬物所陳列也從土也聲此篇釋地之所載四方中國州府陵藪之異故云釋地也愚按篇凡七章正釋地者四章釋地之所生者三章而末章則亦正釋地而因及地之所生之意也

九州九之一 此九州及下十藪八陵章皆釋正地也州猶後世所稱道路省之屬而其名有九也

兩河間曰冀州河南曰豫州河西曰雝州漢南曰荆州江南曰揚州濟河間曰兖州濟東曰徐州燕曰幽州齊曰營州雝去聲燕平聲。此釋九州之名也註曰自東河至西河爲冀自南河至漢爲豫自西河至黑水爲雝自漢南至衡陽爲荆自江南至海爲揚自河東至濟爲兖自濟東至海爲徐自易水至北狄爲幽自岱東至海爲營此蓋殷制也疏曰周禮職方云河內曰冀州禹貢冀州不言界孔安國云此帝都故不言界以餘州所至即可知兖云濟河爲東河之東豫云荆河爲南河之南雍云西河爲西河之西則東河之西西河之東南河之北爲冀州界也李巡云名冀者近也氣清性相近也職方云河南曰豫州禹貢云荆河惟豫州豫者舒也性安舒也職方云正西曰雍州禹貢云黑水西河惟雍州雍壅也氣閉塞也職方云正南曰荆州禹貢云荆及衡陽惟荆州荆強也氣燥剛也職方云東南曰揚州禹貢云淮海惟揚州性輕揚也禹貢云海岱及淮惟徐州周分其地於青徐舒也性寬徐也職方云東北曰幽州禹貢合其地於冀州幽要也氣深要也職方云正東曰青州禹貢云海岱惟青州青即營也博物志云營與青同海東有青丘齊有營丘太康地記云東方近青其氣清也禹貢有青梁而無幽營周禮職方有青幷而無徐營故註疑此爲殷制

十藪九之二（藪猶澤也其名有十也）

魯有大野晉有大陸秦有楊陓宋有孟諸楚有雲夢吳越之間有具區齊有海隅燕有昭余祁鄭有圃田周有焦穫（陓音迂。○此釋十藪之名也註）

曰大野今高平鉅野縣東北大澤大陸今鉅野北廣河澤楊陓今在扶風汧縣西孟諸今在梁國睢陽縣東北雲夢今南郡華容縣東南巴丘湖具區今吳縣南太湖一名震澤海隅今海濱廣斥皆是也昭余祁今太原鄔陵縣北九澤圃田今滎陽中牟縣西圃田澤焦穫今扶風池陽縣瓠中疏曰禹貢徐州云大野既豬哀十四年左傳云西狩於大野禹貢冀州云大陸既作定元年左傳亦云晉魏獻川於大陸周禮冀州云其澤藪曰楊陓鄭註云所在未聞雍州云其澤藪曰弦蒲鄭註在汧則楊陓即弦蒲而文誤也周禮青州云其澤藪曰望諸禹貢豫州云被孟諸左傳亦作孟諸周禮荊州云其澤藪曰雲夢禹貢云雲土夢作乂子虛賦云雲夢者方九百里此澤跨江南北一澤而異名也周禮揚州云其澤藪曰具區禹貢揚州云震澤底定禹貢青州云海濱廣斥說文云鹹地也東方謂之斥西方謂之鹵周禮幷州云其澤藪曰昭余祁周禮豫州云其澤藪曰圃田僖三十三年左傳云鄭有原圃詩六月云整

岳僞稱時人謂之瓠中。

八陵九之三 太皐曰陵其名有九也章凡二節首節釋陵而下節并及梁墳也

東陵阠南陵息愼西陵威夷中陵朱滕北陵西隃雁門是也 阠音信隃音娛。此釋八陵之名也註曰西隃卽雁門山也疏曰此五方之陵名其所在未聞愚按八陵疏未詳所在字書云隃商侶切音紓北陵名又云西隃雁門地名則西隃乃雁門山旁之陵非卽雁門山也云八陵者東阠北隃各爲一陵而南息愼西威夷中朱滕蓋各爲兩陵而八與舊乃以五方爲五陵而并下節陵梁墳爲三陵以足之則或矣

陵莫大於加陵梁莫大於溴梁墳莫大於河墳 溴音臭。此因陵而并釋梁墳也註曰加陵今所在未聞溴水名梁隄也墳大防也疏曰土石障水曰梁春秋襄十六年公會諸侯于溴梁愚按陵莫大於加陵故特言其名而不在八陵之數溴梁與河墳則亦以莫大而類言之也舊以加陵附於八陵中而至謂梁墳亦爲陵也何與

九府九之四 此九府及下五方章皆釋地之所生也府乙言聚美物所聚故謂之府九方故有九府也

東方之美者有醫無閭之珣玗琪焉東南之美者有會稽之竹箭焉南方之美者有梁山之犀象焉西南之美者有華山之金石焉西方之美者有霍山之多珠玉焉西北之美者有崑崙虛之璆琳琅玕焉北方之美者有幽都之筋角焉東北之美者有斥山之文皮焉中有岱嶽與其五穀魚鹽焉珣音笋。此釋九府所生之名物也註曰醫無閭山名今在遼東珣玗琪玉屬會稽山名今在山陰縣竹箭篠也犀牛謂其皮角象謂其牙骨金石黃金礪石之屬霍山今在平陽永安縣珠如今雜珠而好璆琳美玉名琅玕狀如珠山海經云崑崙山有琅玕樹幽都山名多野牛筋骨文皮謂虎豹之屬皮之有文者疏曰周禮幽州山鎮曰醫無閭揚州山鎮曰會稽冀州山鎮曰霍山山海經云北海之內有幽都之山斥山亦山名愚按此節與周禮職方各山鎮多不符而以梁山爲南霍山爲西岱嶽爲中之屬多不正言其方尤不可解序謂此書乃叔孫通梁文所附今以此節考之蓋叔孫氏爲齊菑川人因妄以其國泰岱爲中而并易其四方之位如此此則其妄亦不辯而明矣。

五方九之五上章言九方之九府者四方四隅并中央而九也此不及四隅故止言五方而說所生之怪異亦非珍美比故不言府也

東方有比目魚焉不比不行其名謂之鰈南方有比翼鳥焉不比不飛其名謂之鶼鶼西方有比肩獸焉與邛邛岠虛比為邛邛岠虛齧甘草即有難邛邛岠虛負而走其名謂之蟨北方有比肩民焉迭食而迭望中有枳首蛇焉此四方中國之異氣也鰈音蝶鶼音兼邛音窮岠音巨齧音孽難去聲蟨音厥迭音姪○此釋五方所生之名物也注曰鰈狀如牛脾鱗細紫黑色一眼兩片相合乃得行江東呼為王餘魚鶼鶼似鳧青赤色一目一翼亦相合乃飛蟨鼠前而兔後趨則頓走則顛故須邛邛岠虛負之而走邛邛岠虛鼠後而兔前前高不得取甘草故須蟨以食今夏屋山中有之俗名為蟨鼠比肩民即半體人各有一目一鼻孔一臂一脚更食更望以備警急枳首蛇即岐頭蛇也今江東呼為越王約髮亦名弩弦疏曰比合也鶼鶼山海經云崇吾山有之名曰蠻蠻邛邛岠虛善走穆

天子傳云邛邛岠虛走百里軹岐也呼越王約髮者言是越王約髮所髮也彎弦者以形相似名之愚按鶡爲鸒音之誤也推此合之義當以爾雅爲正軹不得爲岐蓋車軹有兩頭故名與

野九之六　野謂田野之屬章凡四節亦正釋地也田野無定地故不言數

邑外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野野外謂之林林外謂之坰

坰音扃。○此釋其遠近之名也注曰邑國都也郊牧野林坰五者遞爲之界假令國方百里都以外四面各五十里則五者之界界各十里也疏曰野者郊外通名周禮遂人職云凡治野是郊外總名野也細分之則爲五牧者言可牧放也書王朝至於商郊牧野是也野者詩傳云郊外曰野是也林者言去都遠可長平林也坰爲最遠詩駉篇云在坰之野是也五十里之界據小國言之若國千里則界各百里聘禮云賓及郊注爲遠郊周制王畿千里則遠郊百里也書序云周公既沒命君陳分正東郊成周於府周都王城爲漢之河南成周爲洛陽相去不容百里謂近郊也杜子春云五十里爲近郊白虎通亦云近郊五十里遠郊百里此其差也

下濕曰隰大野曰平廣平曰原高平曰陸大陸曰阜大阜曰陵大

陵曰阿此又釋其高下大小之名也

可食者曰原陂者曰坂下者曰隰陂音披坂音反隰或作濕非。此又釋其美惡之名也疏曰可食者謂可種穀陂者陂陀不平也公羊傳云下平曰隰愚按此三句即上七者而約申之也首句申平原也次句申陸阜陵阿也末句申隰也平原可食餘不皆可食故申之舊乃謂上七者皆不可食此三者皆可食非

田一歲曰菑二歲曰新田三歲曰畬菑音緇畬音余。此又釋其新舊之名也疏曰今江東呼初耕地反草爲菑詩采芑云于彼新田于此菑畝易无妄云不菑畬

四極九之七章凡五節前四節亦正釋地而末節因及生人之氣稟也

東至於泰遠西至於邠國南至於濮鈆北至於祝栗謂之四極濮音卜鈆音終。疏曰此首言四方極遠之國也

觚竹北戶西王母日下謂之四荒疏曰北之觚竹南之北戶西之西王母東之日下皆四方昏荒

之國次四極者也疏曰觚竹漢書地理志云遼西令支有觚竹城是也北戶即日南郡顏師古云言其在日之南所謂北戶以向日也西王母山海西荒經云西海南有大山名崑崙丘有人名西王母穆天子傳云弇山西王母之山是也日下山海東荒經云大荒中有山曰大言又山曰波谷曰合虛皆日月所出中有大人國中容國之類是也四者皆辟數不及是四方昏荒之國在上四極之內也

九夷八狄七戎六蠻謂之四海註曰東夷北狄西戎南蠻又其次四荒者也疏曰夷者觝也蠻者慢也戎者凶也狄者僻也九夷謂夷有九種餘前放此明堂位稱九夷八蠻六戎五狄職方稱四夷八蠻七閩九貉五戎六狄經傳多參差不同如此舊說爾雅爲殷制明堂位及職方皆周制也此在四荒之內九州之外周禮九州之外謂之蕃國世一見故註云次四荒也

距齊州以南戴日爲丹穴北戴斗極爲空峒東至日所出爲太平西至日所入爲大蒙註曰距去齊中戴值也大蒙即淮南子云日出扶桑入于蒙汜也疏曰此覆言四海中別

有四種之名也齊州猶中國言去中國以南北戶以北皆日之下其地名丹穴也餘放此

太平之人仁丹穴之人知大蒙之人信空桐之人武知去聲○註曰地氣使之然也疏曰言由地氣剛柔不同使之仁知信武耳者正云宋之斥鹵之側遠其地而弗能員地氣然也

釋丘第十 疏曰說文云土之高也非人所爲也從北從一一地也人居在丘南中國之居在崑崙東南故從北也丘之體雖一其名則多或近道途或因水澤此篇具釋之故名釋丘也愚按篇分丘與厓岸凡二章厓岸之於水其高下畧猶丘之於地也故以丘槪之

丘十之一 章凡九節皆正釋諸丘也

丘一成爲敦丘再成爲陶丘再成銳上爲融丘三成爲崑崙丘 敦音頓銳音惠○此釋丘之重數之名也註曰成猶重也周禮爲壇三成是也今江東呼地高堆者爲敦齊陰定陶城中有陶丘銳上謂纖頂也崑崙山三重故因名疏曰詩氓篇云至于頓丘禹貢云濟水東出於陶丘北崑崙山記云崑崙山一名崑丘三重高萬一千

里凡丘形三重因名云愚按疏引坻篇頓敦音義同孫炎云形
如覆敦卽後如覆敦者敦丘是也舊以後敦丘別爲一丘者非
如椉者椉丘如陼者陼丘水潦所止泥丘方丘胡丘椉乘同去聲陼渚同潦音
老。此雜釋諸丘之名也註曰椉丘形如車乘或云乘者謂同丑
塍埒也陼謂水中小洲泥謂頂上汙下方者形四方也疏曰陵市
陵切塍埒稻田畦是也愚按胡大也形
四方而大頸形方大曰胡故名丘也
絕高爲之京非人爲之丘此釋丘之所以名也註曰京
者人力所作丘者地自然生
水潦所還埒丘上正章丘澤中有丘都丘還旋同埒音劣。此亦
雜釋丘之名也註曰埒
丘謂丘邊有界埒而水環之也上正項平也都丘
在池澤中疏曰還繞也章亦平也都者水所聚也
當途梧丘途出其右而還之畫丘途出其前戴丘途出其後昌丘
還旋同。此釋途畔諸丘之名也註曰前謂丘南後謂丘北疏曰
途道也梧遇也言若相遇於道路也畫規畫也言道出丘西而復
繞其東若爲道所規畫然也戴負戴也愚按昌
猶大也明也言道在後而其前昌大而明也

水出其前，消丘。出其後，沮丘。水出其右，正丘。水出其左，營丘。消音消沮音咀。○此釋水畔諸丘之名也。註曰：今齊之營丘，淄水過其南及東。疏曰：地理志云：齊郡臨淄城中有丘，即營丘也。淄水出泰山萊蕪縣，經臨淄過營丘南，折而北，至博昌入泲。

如覆敦者，敦丘。邐迤，沙丘。左高，咸丘。右高，臨丘。前高，旄丘。後高，陵丘。偏高，阿丘。宛中，宛丘。丘背有丘爲負丘。左澤，定丘。右陵，泰丘。如畝，畝丘。如陵，陵丘。丘上有丘爲宛丘。覆敦之敦音堆，下音頓。邐音里，迤音駝。定音訂。○此歷釋丘中與四旁高下之屬之名也。註曰：敦，盂也。邐迤，謂旁行連延。宛謂中央隆高也。負謂宛丘中高，狀如負一丘於背上也。畝丘，丘有隴界如田畝也。詩旄丘云：旄丘之葛兮。載馳云：陟彼阿丘。史記云：宋泰丘社亡。疏曰：少牢禮云：主婦執一金敦黍，有蓋。註云：敦，受黍稷器也。說文云：邐，行也。迤，斜行也。地理志云：鉅鹿有紂所作沙丘臺。詩宛丘云：宛丘之上兮。詩傳云：四方高，中央下，曰宛丘。李巡、孫炎皆云然。而郭註謂宛丘爲中央高者，以中央下即泥丘，而下云丘上有丘爲宛丘，是中央高也。丘形有界埒，因名畝丘。詩巷伯云

楊園之道衍于畝丘愚按郭註以中央高爲宛丘而以下文丘背有丘之負丘丘上有丘之宛丘皆爲中斜宛丘之狀今以下釋山篇宛中隆推之其謂宛丘爲中隆高者蓋得之但丘背乃丘之背後與丘上不同故其名爲負丘而乃混負丘宛丘而爲一則亦誤矣或曰宛之言椀也曰宛中者形如椀中央下也丘上有丘者象覆椀之形猶前如覆敦也故亦爲宛丘釋山云上正章宛中隆謂山之上正者名章宛中者名隆如武侯居隆中之隆亦謂四方隆也按此則以郭義駁詩傳者亦非

陳有宛丘晉有潛丘淮南有州黎丘也此下二節釋諸丘所在之地註曰宛丘今在陳郡陳縣潛丘今在太原晉陽縣州黎丘今在壽春縣

天下有名丘五其三在河南其二在河北註曰世多以州黎宛營爲河南之三丘潛敦爲河北之二丘恐此稱天下之名丘諸丘未足當之但未詳其名與其所在耳

厓岸十之二 章凡五節釋厓岸爲丘之屬也

望厓洒而高岸夷上洒下不漘洒先上聲漘音脣○此釋厓高深之名也註曰厓水邊也洒謂深也

言視水邊之厓下深而上峻者名岸上平而下深者名滸不發聲也疏曰詩氓篇云淇則有岸葛藟云在河之滸孫炎云夷上陗下曰滸不衍字

隩隈厓內爲隩外爲隈隩澳與同爲隈之隈李巡作鞫。此釋厓表裏之名也註曰今江東呼爲浦隩淮南子云舜漁於河濱漁者不爭隈疏曰隩一名隈詩衛風云瞻彼淇澳是也孫炎云隈水曲也內謂曲裏外謂曲表李巡云厓內爲隩其外爲鞫外爲隈之隈當作鞫詩公劉云芮鞫之即毛傳云水外爲鞫然則水曲之內爲隩又名隈其外名鞫今隩卽爲隈而又分爲內外故知誤也愚按李解至爲明析然玩本文則水內名隩水外名隈一名鞫而首句釋隩爲隈乃以外曲釋內曲爲經傳借文互釋之通例如旋旃篇借旋釋旃宮室篇借宮釋室借室釋宮之屬皆是也此義例不明而聚訟乃滋矣學者詳之

畢堂牆重厓岸岸上滸重平聲。此下二節釋厓平陂深淺遠近大小之名也註曰今終南山道名畢其邊厓若堂室之牆矣兩厓累者亦爲岸岸上地爲滸疏曰李巡云厓似堂牆曰畢註則以畢爲終南山之道名而其邊厓若堂室之牆也詩秦風云終南何有有紀有堂岸上平地去水稍遠者名滸詩緜篇云率西水滸

墳大防涘爲厓涘音士。注曰防謂堤也涘謂水邊也疏曰李巡云墳謂厓岸狀如墳墓故云大防也詩周南云遵彼汝墳釋陵云防莫大於河墳詩蒹葭云在水之涘

窮瀆汜谷者溦汜音祀溦音眉。此釋水瀆通塞之名也注曰水無所通者爲汜通於谷者爲溦疏曰釋山云山瀆無所通谿則不通之水瀆名汜亦得名谿也

釋山第十一 疏曰說文云山宣也宣氣散生萬物有石而高象形也此篇釋諸山之名故云釋山

河南華河西嶽河東岱河北恆江南衡華去聲。此首釋嶽鎮之名山也注曰嶽吳嶽山也疏曰周禮職方氏豫州山鎮曰華山雍州山鎮曰嶽山兗州山鎮曰岱山并州山鎮曰恆山荊州山鎮曰衡山鄭注云鎮安地德者也郭注大司樂以此爲五嶽然據下文及凡經傳五嶽皆數嵩不數嶽也吳嶽一名無嶽

山三襲陟再成英一成坯坯音丕。此釋山之重數之名也注曰襲亦重也疏曰山之形若三山重累者名陟兩山重累者名英一山重累者名坯今南郡有英山縣書禹貢云至于大坯

山大而高崧山小而高岑銳而高嶠卑而大扈小而衆巋 嶠音喬 巋音奎

。此釋山之大小高卑衆寡之名也註曰崧如中嶽嵩高是也岑言岑也嶠言纖峻也扈言廣也巋言叢羅也疏曰詩崧高云崧高維嶽毛傳云崧高貌列子云渤海之東有壑其中曰員嶠

小山岌大山峘屬者嶧獨者蜀 岌音及 峘音桓 屬音燭 嶧音亦。此釋山之分合之名也註曰岌謂高過也嶧言絡繹也蜀亦孤獨也疏曰小山與大山並而小山高過於大山者名峘非謂小山名岌大山名峘也山之孤獨者名蜀說文云蜀虫名詩東山云蜎蜎者蜀釋虫云蚅烏蠋郭註云此虫更無羣匹虫之獨者故山之獨者亦名之

上正章宛中隆出脊岡 此釋山平正隆長之名也註曰上正謂上平宛中謂中高也山脊謂山長脊疏曰言山上平者名章中蘊聚而高者名隆長脊者名岡也

未及上翠微山頂冢崒者厜㕒 崒子恤反 厜音追 㕒音危。此釋山之腰頂之名也註曰未及上謂近上之陂也頂巔也厜㕒謂峯頭巉巖也疏曰未及頂上在旁陂陀之處名翠微一說謂其間山氣青縹色故云翠微也詩十月之交

山冢崒崩毛傳云山頂曰冢鄭箋云崒者崔嵬雖音字小異義實同

山如堂者密如防者盛巒山墮重甗隒左右有岸厒盛音成重平聲甗音演隒音儼厒音盧。○此雜釋山形之名也如堂形如堂室也尸子云松栢之鼠不知堂密之有美樅防隄也荊州謂山形長狹者爲巒即詩嶞頌云嶞山喬嶽也重甗者形如累兩甗左右有岸者夾山有岸也疏曰引尸子證山有名密者盛讀如粢盛之盛防形高峻若黍稷之盛於器也孫炎云隒者山基有重岸也考工記云甗無底甑厒者謂山兩邊有水而山又爲之岸也

大山宫小山霍小山別大山鮮山絕陘別音鱉鮮上聲陘音形。此亦釋山之分合之名也註曰宫謂圍繞之也記曰君爲廬宫之別者不相連絕者連山中斷絕也疏曰謂小山在中大山在外繞之者名霍非謂大山名宫小山名霍也愚按大山圍小山其中霍然故曰霍鮮少也小山隔大山其象單微故曰鮮

多小石磝多大石礐多草木岵無草木峐山上有水埒夏有水冬無水澩山瀆無所通谿石戴土謂之崔嵬土戴石爲砠山夾水澗

陵夾水澞山有穴為岫 磝音敖礐音狀岵音戶峐屺同埒音劣澩音學嶺音瀆砠音疽澞音虞○此釋山上土石草木水谷之名也註曰小石礓礫也大石磷石也有水有停泉也夏有水冬無水有停潦也無所通釋丘所謂窮瀆也與釋水水注川曰谿同名疏曰詩陟岵云陟彼岵兮又云陟彼屺兮毛傳云山無草木曰岵有草木曰屺與此異者傳寫誤也王肅解依爾雅詩卷耳云陟彼崔嵬又云陟彼砠矣毛傳云土山戴石曰崔嵬石山戴土曰砠與此亦正相反山間有水名澗詩考槃云考槃在澗陵間有水名澞山有巖穴名岫

山西曰夕陽山東曰朝陽 此釋山東西之名也註曰山西夕乃見日山東蚤即見日疏曰日即陽也詩公劉云度其夕陽卷阿云于彼朝陽

泰山為東嶽華山為西嶽霍山為南嶽恒山為北嶽嵩高為中嶽 此正釋五嶽之名也註曰霍山即天柱山恒山一名常山嵩高大室山也疏曰風俗通云泰山一名岱衡山一名霍山有二名也然上云江南衡地理志云衡山在長沙湘南縣南是為江南廣雅云天柱謂之霍山地理志云天柱在廬江灊縣則在江北矣乃云衡霍

一山二名者蓋衡山本亦名霍山漢武帝以衡山遼曠故移嶽神於天柱因又名天柱爲霍山故漢以來衡霍別矣註云霍山即天柱山者據作註時霍山而言若經文之霍山即江南衡是也嵩高山在陽城縣西西征記云其山東謂之太室西謂之少室相去十七里嵩其總名也以其下各有室焉故謂之室

梁山晉望也 此特釋山望之名也註曰晉國所望祭者今在馮翊夏陽縣

釋水第十二

疏曰說文云氺衆水並流也此篇釋諸水之名故曰釋水按篇中舊題水泉水中河曲九河凡四章今考水泉章計十五節其釋泉之盈涸上下正旁同異者三節釋水之出入分合行止往還大小曲直者八節而其四節釋近水之地與凡徒涉舟涉者之名初非釋水泉也則章名乃後人所率題信矣

水泉十二之一 章題見上

泉一見一否爲瀸井一有水一無水爲瀱汋 見音現瀸音尖瀱音計汋音浞○此以下首釋泉之盈涸之名也註曰山海經云天井夏有水冬無水正此類也疏曰說文云泉水源也井鑿地取水也釋名云井清也泉之

清者也言泉有時出見有時涸竭者名瀸謂瀸微也井一時有水一時無水者名瀱汋也

濫泉正出正出涌出也沃泉縣出縣出下出也氿泉穴出穴出仄出也濫咸上聲詩作檻涌湧同縣懸同氿音軌。此釋泉之上下正旁雜出之名也註曰正出即公羊云濆泉直泉也直猶正也縣出從上溜下也穴出從旁出也疏曰詩瞻卬云觱沸檻泉言檻泉者正直湧出之象濫檻音義同詩下泉云洌彼下泉即沃泉也大東云有洌氿泉

湀闢流川過辨回川湀音揆過平聲辨音片。此釋水之往還之名也註曰流川通流回川旋流也疏曰說文云川者貫穿通流之水也釋名云川穿也穿地而流也通流之大川名湀闢而其回旋而流者名過辨也

灉反入潬沙出汧出不流灉音雍潬音但汧音牽。此釋水若泉之出入行止之名也註曰水決出復入為灉水中結成沙堆為潬水泉潛出停成汙池為汧疏曰反復也出而復入名灉即下文水自河出為灉也

歸異出同曰肥瀵大出尾下水醮曰厬瀵音糞厬音軌。此釋泉之同異盈涸之名也註曰

詩泉水云我思肥泉毛傳云所出同所歸異為肥今河東汾陰縣有水口如車輪許濆沸涌出名之曰瀵馮翊郃陽縣瀵亦如之河中階上復有一瀵瀵源皆潛相通尾猶底也醮訓水醮盡也疏曰尾猶底也言其源深出於底下也瀵猶灑散也醮盡也凡水盡謂之醮醮者涸竭之名也

水自河出為灉濟為濋汶為瀾洛為波漢為潛淮為滸江為沱過為洵潁為沙汝為濆濋音楚瀾音闌沱音陀過音歌濆墳同。此釋大水分為小水之名也注曰禹貢兗州云灉沮會同梁州荊州皆云沱潛既道又云岷山導江東別為沱詩汝墳云遵彼汝墳皆大水溢出別為小水之名疏曰禹貢梁州云岷嶓既藝沱潛既道地理志云岷山江水所出嶓冢山漾水所出沱出于江潛出于漢二水發源梁州而入荊州故荊州亦云沱潛既道也詩汝墳云遵彼汝墳伐其條枚毛傳云汝水名墳大防也蓋以伐薪宜於崖岸故以大防解之且毛傳墳從土此從水也

水決之澤為汧決復入為氾復扶又反。此釋水出入之名也注曰水決入澤中者亦名為汧水出去復還為氾疏曰凡水決復還本水者名氾詩召南云江有氾思按泉潛出停成汙池為汧此則水決之澤非泉潛出成汙池也然出

而不流則一故亦爲州

河水淸且瀾猗大波爲瀾小波爲淪直波爲徑此釋水波大小曲直之名也註曰瀾言渙瀾淪言蘊淪徑言徑涎也疏曰詩伐檀云河水淸且漣分又云河水淸且直分又云河水淸且淪分毛傳云風水成文曰漣直直波也淪小風成文轉如輪也李巡云別水大小曲直之名註則論水波之異名也

江有沱河有灉汝有濆此與前江爲沱河爲灉等文異義同蓋重出也

滸水厓水草交爲湄此釋水邊之名也疏曰詩江漢云江漢之滸巧言云居河之湄今詩作麋音義同愚按滸已見釋丘篇之厓岸章在釋丘篇言岸上爲滸而在此篇言水厓爲滸餘見篇題下濟有泚泚逆流諸節放此

濟有深涉深則厲淺則揭揭者揭衣也以衣涉水爲厲繇膝以下爲揭繇膝以上爲涉繇帶以上爲厲潛行爲泳揭衣之揭音挈餘俱音契繇由同上上聲。此釋凡徒涉者之名也註曰深涉謂濟渡處也揭衣謂褰裳繇自也泳水底行也疏曰首二句邶風匏有苦葉篇文註謂

衣爲裳裳者對文則上曰衣下曰裳散文則通曲禮兩手摳衣去齊尺亦謂裳也詩漢廣云漢之廣矣不可泳思

汎汎楊舟紼縭維之紼繂也縭緌也天子造舟諸侯維舟大夫方舟士特舟庶人乘泭紼音弗縭音離繂音律緌音誰造七到反泭桴音義同○此釋凡舟涉者之名也註曰繂索也緌繫也比衆船爲橋曰造舟連四船曰維舟幷兩船爲方舟單船爲特舟幷木以渡爲乘泭疏曰首二句詩采菽篇文李巡云繂竹爲大索也舟之止息以繂繫而維之也詩大明云造舟爲梁言比船而加版於上即今之浮橋也維舟以下皆水上浮而行但船有多少爲差耳詩漢廣云江之永矣不可方思毛傳云方桴也釋言云船泭語云乘桴浮於海註云桴編竹木爲之大曰桴小曰筏是也

水注川曰谿注谿曰谷注谷曰溝注溝曰澮注澮曰瀆此及末節釋水所注入之名也註曰此皆道水轉相灌注所入之名疏曰云轉相灌注者蓋以川與瀆皆水之大者虞書濬畎澮距川下云江淮河濟爲四瀆是也谿澗也注川曰谿是谿水注入川也注谿曰谷是谷水注入谿也注谷曰溝以下與上不類謂谷中之水無澗可注而注

人之者名溝注溝水入之者又名澮注澮水入之者又名瀆也故云轉相灌注也愚按上注川注谿順文也言水之注於川者名谿注者注於谿者名谷也下注谷注溝注澮者逆文也言水之爲谷注者名溝爲溝注者名澮爲澮注者名瀆也溝廣深四尺可受谷澮廣深二尋可受溝而四瀆又可受澮海又受瀆也

逆流而上曰泝洄順流而下曰泝游正絕流曰亂泝溯同。此釋從流上下之屬之名兼從涉舟渉者而言也疏曰詩蒹葭云溯洄從之道阻且長溯游從之宛在水中央孫炎云逆渡者逆流也順渡者順流也橫絕其流而直渡者名亂禹貢梁州云入于渭亂于河

江河淮濟爲四瀆四瀆者發源注海者也疏曰按禹貢導河至南而東而北入于海導江至東而北又東入于海導流水東流爲泲又北東入于海導淮東入于海是發源注海者也

水中十二之二以章首水中二字題章也

水中可居者曰洲小洲曰陼小陼曰沚小沚曰坻人所爲爲潏陼渚

同坻音遲潏音述。此釋水中之地之名也疏曰李巡云皆四方有水中央可居但大小異名耳詩關雎云在河之洲江有汜云江有渚采蘩云于沼于沚蒹葭云宛在水中坻若人所作者則名潏也

河曲十二之三 章凡二節而以次節之義名章也

河出崑崙虛色白所渠并千七百一川色黃 虛墟同。此先釋其始終黃白之色也註曰崑崙山下基也山海經云河出崑崙西北隅疏曰河源出於崑崙山下其初纖微源高激湊故其色白所受之渠并一千七百為一川多沙壤混淆故其色黃也

百里一小曲千里一曲一直 此正釋其遠近曲直之形也註曰公羊傳云河曲流千里一直一曲疏曰此河自然之勢也

九河十二之四 此章題直冠於九名之上與他章不同若他章雖無章題亦自成文也

徒駭太史馬頰覆鬴胡蘇簡絜鉤盤鬲津 覆音福。此歷釋九河之名也註曰徒駭今在

成平縣義未聞太史米許所在馬頰河勢上廣下狹狀如馬頰也覆鬴狀亦如覆釜湖蘇今東光縣有胡蘇亭簡者水道簡易絜者水多約絜鉤盤水曲如鉤也鬲津水多阨狹可爲津渡疏曰禹貢云九河既道此釋之也徒駭太史注云未詳孫炎云禹疏九河衆懼不成故云徒駭大使徒衆故云太史然禹疏九河皆復其故道不應徒駭太史因禹得名豈至禹治水更別立名與漢書溝洫志成帝時河隄都尉許商上書曰古記九河之名有徒駭胡蘇鬲津今見在成平東光鬲縣界中自鬲津以北至徒駭其間相去二百餘里許商上言三河下言三縣則徒駭在成平最北胡蘇在東光居中鬲津在鬲縣最南九河之次自北而南既知三河之處則餘六者太史馬頰覆鬴在成平之南東光之北簡絜鉤盤在東光之南鬲縣之北也

從釋地以下至九河皆禹所名也此通釋自釋地以下四篇地名之所以名也疏曰謂四篇中所五嶽四瀆及諸山川丘陵之名皆禹所制也然山川等名其來尚矣豈皆禹始爲之哉

爾雅卷之四終